周易略解

自序

易與天地準非管見所能測也說易者自周秦至今美矣備矣非末學所能逮萬一也承家塾之業守黨庠之訓不敢嗜新不敢尚異不敢苟安而弗求不敢附會以强通服習焉講貫焉積數十年茫乎其未有得也慄慄焉懼不自知其非也頻年舌耕老矣記性日拙薈萃舊聞聊備遺忘非有真知卓見出前人傳註之外也諸同學喜其簡畧便於尋覽勸付剞劂益自惶愧然自顧尊信所聞已匪朝夕未忍廢棄因約爲圖書一頁圖式一頁卦畫一頁先天後天一頁卦位一頁掛扐會通一頁變占二頁互卦附焉卦目三頁爻位附焉上經三卷前十卦起乾坤中十卦起泰

否後十卦起噬嗑與賁下經三卷前十卦起咸恆中十二卦起損益後十二卦起漸與歸妹總爲三十六宮彖象文言五傳分附經中繫辭以下五傳合爲一卷十翼具焉並以六經舉要及算略附後南海耒廬馮經謹識

河圖洛書

河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中各分內外洪範五行一水二火三木四金五土卽內生數自生而成又各具五行故禮記月令春木數八夏火數七中央土五秋金數九冬水數六蓋由一加五成六由二加五成七由三成八由四成九由五成十也其內上二左三相聯爲五右四下一亦五其外七八聯爲十五九六亦然應乎中也洛書戴九履一左三右七正對成十二四爲肩六八爲足斜對亦十以連中五每邊參連亦皆十五圖書右上互異左下畧同中五則一故易以五爲天位一三七九爲陽二四六八爲陰河圖以內外爲聚散洛書以增減

爲進退冬而春陽方生而長夏而秋陽長極而消故河圖北東陽內聚南西陽外散洛書北東自一而增爲三南西自九而減爲七也夏而秋陰方生而長冬而春陰長極而消故河圖南西陰內聚北東陰外散洛書南西四加二而進爲六北東八減六而退爲二也此乃消息盈虛之大端耳若論其極則中五不易如大極皇極其外變易而兩儀四象八卦萬理生焉其理無窮而自不易故周子曰無極而太極又曰太極本無極又曰萬物生生而變化無窮焉

河圖捷式

七

八 三 五 四 九

一

六

洛書捷式

四	九	二
三	五	七
八	一	六

橫圖舊式

	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
八卦								
四象								
兩儀								

太極本無可圖可圖非太極矣初開兩儀陽白輕清陰黑重濁以生四象自陽生陽爲太陽自陽生陰爲少陰自陰生陽爲少陽自陰生陰爲太陰太陽生乾生兌少陰生離生震少陽生巽生坎太陰生艮生坤析作八條以白作連以黑作斷八體明矣生至四畫成十六體五畫成三十二體六畫卽六十四卦皆作是觀耳

儀象卦畫

物有生理同而根異者有根同而榦異者有根榦同而枝葉異者太極卽生物之理自根下上貫枝葉者也初畫如根下連爲陽下斷爲陰兩儀分焉再畫如榦根榦皆陽爲太陽根陽榦陰爲少陰根陰榦陽爲少陽根榦皆陰爲太陰四象定焉上畫如枝太陽上分乾兌少陰上分離震少陽上分巽坎太陰上分艮坤八卦成焉因而重之如枝有葉以每卦爲內各加乾兌離震巽坎艮坤於外則自乾至復初畫皆陽乾兌離震在內故也自姤至坤初畫皆陰巽坎艮坤在內故也謂之橫圖析而方之則以乾在內者自乾至泰先列於下次以兌在內者自履至臨加焉又以離

在內者自同人至明夷加焉又以震在內者自无妄至復加焉又以巽在內者自姤至升加焉又以坎在內者自訟至師加焉又以艮在內者自遯至謙加焉又以坤在內者自否至坤加於上謂之方圓橫圖固以初畫剛柔爲立本方圓之分上下亦欲內陽而外陰內泰而外否內復而外剝歟然橫與方皆象地故以右下爲先若規而圓之以象天則乾兌離震自上而左巽坎艮坤自右而下其六十四卦自乾至復初畫陽者皆左自姤至坤初畫陰者皆右矣八卦古今同名重卦周始有名故大傳歷言其稱名也

先天後天

先天對待乾南坤北如天地位而萬物育艮兌如山澤通氣震巽如雷風相薄坎離如水火不相射皆對待以育物也後天流行如四時行而百物生春生爲出乎震自春而夏爲齊乎巽正夏爲見乎離自夏而秋爲役乎坤正秋爲說乎兌自秋而冬爲乾正冬爲坎自冬而春爲艮每卦四十五日洛書數也後天離坎在先天之乾坤其乾坤在先天之艮巽其艮巽在先天之震兌其震兌在先天之離坎如兩相避嫿也震在離者木固生火雷亦火也巽在兌者澤中木也震陽木而巽陰木也離在乾者日麗天也坤在巽者四時風氣之中亦八方風土之中兌在坎者澤亦水

也乾在艮者終則有始天行也坎在坤者水歸於地艮在震也成終成始將復出也

內卽先天方位外附後天

交加四線固見對待旁兩直線亦見艮巽震兌相對後天因之

圖書卦位

先天卦位證以後出之洛書則太陽乾兌當在九四四連中五亦九也少陰離震當在三八三連中五亦八也少陽巽坎當在二七二連中五亦七也太陰艮坤當在六一一連中五亦六也證以河圖則乾在二七坤在一六離在三八坎在四九有四方而缺四隅講家謂拆上二補兌左三補震而乾兌離震乃齊右四補巽下一補艮而巽坎艮坤乃備乾當在九而在七坎當在七而在九謂陽主動故互更也夫洛書對待亦倚數以流行與河圖左下既同惟右上巽耳以參兩通之參四亦十二參九亦二十七兩二亦四兩七亦十四減中五則九連中五則十九也知先天則

知後天知洛書則知河圖矣一爲生數之始六爲成數之始先天艮坤在焉故連山首艮歸藏首坤後先乾坎在焉亦謂天一生水地六成之其實神无方而易无體也

掛扐會通

今人屈指計數既屈五指復伸一指爲六二指爲七三指爲八四指爲九五指爲十卽河圖相得所合也復伸之餘尙存所屈四指爲六存三爲七存二爲八存一爲九卽洛書相對所分也掌分左右以象兩儀而生四象焉八卦左掌仰爲太陽伸指爲乾屈指爲兌覆爲少陰伸指爲離屈指爲震右掌仰爲少陽伸指爲巽屈指爲坎覆爲太陰伸指爲艮屈指爲坤先天備焉又以中指象離夏日長也小指象坎冬日短也食指象震無名指象兌春秋分也大指屬土縫閒爲艮成終成始也其餘四指縫閒爲巽爲坤爲乾可以三隅反矣後天備焉四指各三節四時各三月也

大指獨兩節五歲再閏月也指掌先有此象蓍策因而象之除一不用以象太極計用一二三爲兩儀一二三四爲四象自一至八爲八卦適足四十有九既分爲二掛一于乾位以象參天既揲以四再扐爲坤位以象兩地初變掛一超出扐外猶一人元良非可象閏再變三變掛扐同歸猶亞旅從事之人可合以象閏耳

卦變占用

大衍揲象四時除掛扐爲閏策其過揲正策或八四三十二爲陰或七四二十八爲陽或六四二十四爲陰變或九四三十六則陽變也每卦可變爲六十四故六十四可變爲四千九十六本卦一也占用彖辭一爻變者六或初或二或三或四或五或上也兩爻變者或五或初與二或初與三或初與四或初與五或初與上也或二三或二四或二五或二上也或三四或三五或三上也或四五或四上或五上也皆占本卦變爻兩變以上爲主三爻變者二十皆占兩卦彖辭前十卦主貞後十卦主悔前十卦者或初二三或初二四或初二五或初二上或初三四或初三五

或初三上或初四五或初四上或初五上也後十卦者或二三四或二三五或二三上或二四五或二四上或二五上或三四五或三四上或三五上或四五上也四爻變者十五與兩爻變者正相反故占之卦兩不變爻以下爲主五爻變者六與一爻變者正相反故占之卦一不變爻六爻變者與本卦全相反故占之卦彖辭朱子所作三十二圖可反覆爲六十四圖者此耳春秋傳但言遇某者爻不變也遇某之某者一爻變也惟戰鄢陵遇復疑是明夷之復曰南國蹶射其元王中厥目卽九三明夷于南狩得其大首象曰南狩之志乃大得也晉志未大亦小得耳貞屯悔豫皆八者三爻變也初四五變爲前十卦當主貞屯矣

其不變爻皆少陰也故謂之八穆姜遇艮之八爲隨者五爻皆變惟二少陰不變當占隨不變爻曰係小子失丈夫正切穆姜與叔孫僑如而失季孟筮史諱之不敢明言聊從六爻盡變之例舉隨彖无咎以對而穆姜自知其咎與占法暗合矣

中爻互卦

互卦謂以中四爻二三四爲下卦三四五爲上卦如師中互震故言丈人長子泰互震兌故言歸妹則前聖已有之矣每四卦同一互卦六十四卦同十六卦如乾與大過夬姤皆同互乾坤頤剝復皆同互坤屯比益觀皆同互剝蒙師損臨皆同互復需與小畜井巽皆同互睽訟履困兌皆

互家人泰與大畜蠱升皆互歸妹否與无妄隨萃皆同互
漸同人與咸遯革皆同互姤大有與恒大壯與鼎皆同互
夬謙賁明夷與艮皆同互解豫與噬嗑晉震皆同互蹇坎
渙節與中孚皆同互頤離豐旅與小過皆互大過家人與
蹇漸與既濟皆互未濟睽解歸妹未濟皆互既濟蓋由一
畫而有兩儀再畫而有四象三畫而有八卦四畫而有十
六必至五畫乃有三十二六畫乃有六十四惟中四爻相
互故祇十六耳震坎艮男卦所互皆男巽離兌女卦所互
皆女亦自然理趣也

卦目

八卦別對反對六體

乾三連☰仍三連　坤六斷☷仍六斷

震仰盂☳反覆艮　離中虛☲仍中虛

坎中滿☵仍中滿　兌上缺☱反巽下斷

八八六十四卦共六六三十六宮乾坤坎離別對似坎離者亦然

上經三十卦共十八宮別對異宮反對同宮下經亦然

第一宮乾為天䷀與坤別對　第二宮坤為地䷁與乾別對

第三宮水雷屯䷂反山水蒙　第四宮水天需䷄反天水訟

第五宮地水師䷆反水地比　第六宮風天小畜䷈反天澤履

以上卷一

第七宮地天泰䷊天地否　第八宮天火同人䷌火天大有

第九宮地山謙䷎雷地豫　第十宮澤雷隨䷐山風蠱

十一宮地澤臨䷒風地觀

以上卷二

十二宮火雷噬嗑䷔山火賁　十三宮山地剝䷖地雷復

十四宮天雷无妄䷘山天大畜　十五宮山雷頤䷚似離

十六宮澤風大過䷛似坎　故兩卦在坎離之前

十七宮坎爲水䷜　十八宮離爲火䷝

以上卷三

下經三十四卦亦十八宮共三十六

十九宮澤山咸䷞ 恆 風雷

二十宮天山遯䷠ 大壯 雷天

二十一宮火地晉䷢ 明夷 地火

二十二宮風火家人䷤ 睽 火澤

二十三宮水山蹇䷦ 解 雷水

以上卷四

二十四宮山澤損䷨ 益 風雷

二十五宮澤天夬䷪ 姤 天風

二十六宮澤地萃䷬ 升 地風

二十七宮澤水困䷮ 井 水風

二十八宮澤火革䷰ 鼎 火風

二十九宮震爲雷䷲ 艮爲山

以上卷五

三十宮風山漸䷴ 歸妹 雷澤

三十一宮雷火豐䷶ 旅 火山

三十二宮巽爲風䷸ 兌爲澤

三十三宮風水渙䷺ 節 水澤

三十四宮風澤中孚䷼ 似離

三十五宮雷山小過䷽ 似坎

故兩卦在既濟未濟之前　三十六宮水火既濟䷾未濟水火

以上卷六

三十六宮之說有四一說期三百六旬有奇每旬有奇爲一宮一說八卦共三十六畫一說自一至八亦共三十六卦目所言特其一耳數有分合謂之錯綜先儒因以兩卦別對爲錯畫數異也卦可反對爲綜畫數同也有別對卽反對者泰否既濟未濟是已有別對不可反對者乾坤坎離頤與大過中孚小過是已其餘皆可反對亦可別對如屯反爲蒙革反爲鼎而水雷屯與火風鼎亦別對也山水蒙與澤火革亦別對也此猶震反爲艮巽反爲兌而震巽別對艮兌別對耳由三畫而六畫

皆象三才又由六位循環之爲十二壁卦以配月建子月一陽生爲復䷗丑月二陽爲臨䷒寅月三陽爲泰䷊卯月四陽爲大壯䷡辰月五陽爲夬䷪巳月純陽爲乾䷀非无陰也陽極而陰根焉午月一陰下成爲姤䷫未月二陰爲遯䷠申月三陰爲否䷋酉月四陰爲觀䷓戌月五陰爲剝䷖亥月純陰爲坤䷁非无陽也陰窮而陽根焉復循環不窮也位以初三五爲陽二四上爲陰爻當其位爲得正雜居不當則失正爲五與二爲得中五爲君而二爲臣相應故也四亦上卦之初故與初應三亦下卦之上故與上應一陰一陽爲和應以相與皆陰皆陽爲敵應不相與又連兩位爲相比下承上爲承上

跨下爲乘皆初學所當知也

周易畧解卷一

上經

南海馮經世

上經爲陽首重乾剛元亨利貞四德純備若大有與鼎元亨而已大壯利貞而已兌亨利貞而已辭寡則不備坤屯隨臨无妄革辭多則備而不純四德備者初爻必剛惟坤柔故利牝馬无妄以上皆在上經惟革二女皆柔故在下經臨亦坤兌皆柔而在上經者剛浸而長也分言則元亨爲陽利貞爲陰卦言元亨者四皆柔在五以應二剛大有與蠱皆在上經鼎升則巽離坤皆柔故在下經傳言尚賢養賢者亦四皆柔在五以承上剛大

有大畜頤皆在上經鼎以巽離皆柔故在下經耳

前十卦

☰☰乾元亨利貞

伏羲畫卦自下而上自內而外也乾統衆陽體剛德健象天內外皆乾亦統名乾文王繫以象辭言乎象者也而以筮者尚其占焉大亨以正天之道也占者能循天理亦極其通而宜常正也又按乾爲首故曰元在卦爲占辭之首在天爲四時之首在人則四德之首也聖人立象盡意意在象中者言象可也在不言中者會意可也爻變亦然

初九潛龍勿用

乾之始也見左傳昭公二十九年下同爻辭周公所繫言乎變者也初指下爻六位之始也歷二三四五至上爲未易逆數也九陽變也陽升如龍未升如潛始而未亨故不利於用惟畜德以待時耳又按全經言勿用者十一始於乾之姤終於未濟之屯此未遇時但曰勿用姤則所遇不可與長故曰用取女屯遇難生曰勿用有攸往既濟思患豫防故曰小人勿用中閒蒙之蠱亦曰勿用取女師之蒙亦曰小人勿用皆非利用之人也泰之大畜曰勿用師頤之賁曰十年勿用坎之井亦曰勿用遯之同人亦曰勿用有攸往小過之謙曰勿用永貞皆非利用之時也

九二見龍在田利見大人

乾之同人也始而亨者也時位得中如龍在田天下文明占者利見之也變離文明故曰見曰利見又按陽居二五乃爲大人全經十一言大人內言見者八惟升言用見與此皆指二其餘乾五訟彖蹇彖蹇上萃彖巽彖同言利見皆指五也否二否五困彖皆不言見亦指二五也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之履也以象言爲龍以德言爲君子終日乾乾者終日惕也夕惕若者至夕猶乾乾也咎生於過无咎者善補過也三固多凶處危厲矣九三剛過故易有咎惟能

日夕乾惕如履虎尾則无咎又按下卦方終上卦將始如天行終則有始日復日焉以乾接乾曰乾乾日終則夕乾知險故惕凡言厲无咎者固謂雖危無咎亦惟能憂危乃免咎耳猶凡言吉无咎者固謂吉又何咎亦惟能趨吉乃免咎耳全經九十三言无咎在爻者八十五自此爻始在彖者八自師卦始

九四或躍在淵无咎

乾之小畜也羣龍或見或飛雲行雨施位以時成四獨或躍在淵欲雨不雨者乃時位使然稍遜時位則有咎矣惟其能疑正以辭時與位而无咎又按四亦以乾接乾未正天位如淵水接天實與天隔合觀中爻所之同

人履小畜皆亨五而元亨

九五飛龍在天利見大人

乾之大有元亨者也尊位大中首出庶物如龍在天占者見君之正罔敢不正即利貞也

上九亢龍有悔

乾之夬也剛長乃終矣六位既成而滿招損知之者其惟聖人乎蓋亢亦時位使然謂爲羣龍之首悔則非貞文言所謂失其正也又按上經乾上豫三言有悔蠱三曰小有悔同人上復五曰无悔復初曰无祇悔下經彖唯革言悔亡爻言悔亡者十八言无悔者四蓋悔生乎動貞宜於居互相發也

用九見羣龍无首吉

乾之坤也坎貞吉也用九者如遇乾之姤其占惟用初九而二三四五上不用也遇乾之同人其占惟用九二而初三四五上不用也餘可類推若遇乾之坤其策二百一十有六則諸爻皆九當兼融之周公觀剛皆變柔謂如見羣龍雖有首出之德並無爲首之心蓋不亢則吉謙受益也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此下五節爲彖傳孔子所以釋彖辭者易以陽爲大莫大於天之元氣萬物將生先資以始時之首也亨則生意之通利則生意之遂貞則生意之成周而復始皆爲

元氣流行故元統四時猶仁統四端也

雲行雨施品物流形

雲自下而上雨自上而下生物卑高以陳其形發露漸長此天之亨固乾元所統也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

夫終則有始天行也聖人明乎乾元統天卽明乎終始明乎六位始於潛終於亢中間在田在人在淵在天各以時成二句皆言所知下句乃言所行由此六德以行天道知潛則德確見則德博厲則德業因時而惕躍則進修欲及其時飛則與天合德天且弗違亢則知進退存亡而不失其正所謂以德爲車君道亦以元統亨矣

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道顯仁藏用變化如龍由資始而流形者卽變化之見端有形卽有所秉之性有性卽有所受之命並育而不相害故曰各正各有定也祇一太和元氣保而不失合而無閒是天之利貞亦乾元所統也

首出庶物萬國咸寧

首出謂一人元良咸寧謂因民所利萬邦以貞也君道亦以元統利貞矣

象曰天行健君子以自强不息

以下八節皆象傳孔子所以釋兩象及爻辭者天行終則有始卦亦因而重之健卽乾也君子自强如乾不息

則乾乾也

潛龍勿用陽在下也

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝教早辨也陽雖至貴猶必自下而始人物皆然理勢之當然也天也

見龍在田德施普也

德施與施德不同施德猶或伐其善德施則直博而化矣非必博施濟衆聞風興起亦然

終日乾乾反復道也

修己之道反復不已自日而夕復自夕而日也

或躍在淵進无咎也

自慎於進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

天地造物聖作物覩亦謂之造孟子所謂過化存神與

天地同流豈曰小補之哉

亢龍有悔盈不可久也

天道虧盈故當速改

用九天德不可爲首也

爲首則亢矣言天德尙不可亢以戒占者

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言亦孔子之意而門人記之也此下三節爲一章申

彖傳也元者居首之尊稱天以春爲首時在人則爲首

善長者卽首也亨者會通之美名天至夏而時物美備在人則爲情文美備嘉會謂美備也義所宜順爲利天至秋而物遂其宜在人則爲事適其宜和順適也得正有常爲貞天至冬而物成正性在人則爲事立正幹如樹之有幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子先天下而仁其身惟以善之長長人容可觀而身爲度惟以嘉之會合禮以義利物人所樂從而義遂以順而導知正自固心旣不惑而事亦以正而立

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德體備于己則君子卽乾也乾元亨利貞卽君子之
元亨利貞也
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世
不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之
確乎其不可拔潛龍也
此下六節爲一章申象傳也見是謂見稱也潛龍苟易
所守以干名何至遯世不見是乎惟不隨世變易故或
至遯世不賴名以成故不必見是於人有樂有憂而實
无悶可行可違而不可拔所以爲龍若无悶而並不憂
一於違而不樂行則石隱者流耳
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而
化易曰見龍在田利見大人君德也
九二正得中道不偏爲中不易爲庸謹信爲誠否則爲
邪閑之於未邪之先存之於既誠之後已既善而人自
善己德博而人自化惟知庸德爲性分所固有故不伐
至於化而不伐又不足言矣
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子
進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知
至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而
不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
德必進而後崇業必修而後廣忠信者誠之於立心之

初則德有基而可進立誠者言之於旣行之後則業有實而可居知忠信則德可至而必欲至之則實與不實之幾能謹於始矣知立誠貫乎業之終而果能終之則不可勝用之義存乎其中矣不憂者不患無位也而惕者惟恐離道也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下無常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在淵能躍而非枉己躍仍在淵而非忘世德業非有兩事退則藴之爲德行進則行之爲事業及時謂時藴則藴時行進修不失其時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本
乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
聲應如鶴鳴子和氣求即水溼火燥雲龍風虎之屬至
於聖作物覩與動物親上植物親下皆爲類從蓋天地
固萬物父母而聖人亦有父之尊而母之親也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也
自二至五皆有位初爲民二輔五皆上所无故極言亢
之取悔以見不亢乃吉
潛龍勿用下也
見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此七節爲一章再申前意也初以位卑勿用非德不足也二在當時未盡其用如益伊尹周公不有天下三力行四自考至五乃居上治下可見二猶爲時舍矣位窮於上則災盡變而不爲首則吉乾元用九猶言天德不可爲首耳非天德而欲爲首者賤而好自専天下所以亂也有天德而不爲首者聖人不自用天下所以治也

潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
此七節爲一章又申前意通前兩章確乎者德也下也者位也氣藏者時也聖人之出處關氣運之顯藏二惟閑邪存誠時雖舍而終不可掩三反復道無時不然至四漸進亦以乾乾爲道必先自試及時乃革如乾道變

化至五乃位乎天德如龍在天至上則與時偕極如龍爲首過其則矣乾元統天雖爲四時之首而非有心於爲首故謙受益時乃天道

乾元者始而亨者也

以下六節爲一章復申首章之意乾元統天春夏爲元亨物有始而未亨之時天無始而不亨之理非始而何以得亨一氣流行未嘗間斷也

利貞者性情也

乾道變化秋冬爲利貞於各正想見其性於太和預識其情非性何以有情貞下起元生生不窮也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始即乾元始而亨者也美即嘉會之意美利者亨而利者也不言所利者無所不利非可指名利而貞者也大矣哉貞而復元總一大哉乾元所統也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

卦以乾爲大爻以五爲主本有剛立之體健行之德心體不屈德無間斷也而用其健以中行用其剛以正立行法無過不及立法不偏不倚也既純乎剛健又粹然中正其本其用無不精也

六爻發揮旁通情也

夫發揮於剛柔而生爻觀此六爻發揮於剛則一百九十二陽爻可旁通而三百八十四全爻可旁通即天地

萬物之情可旁通矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

旣有乾五之德自能乘此發揮以行天道當其飛則雲從而行在天則雨施更普惟其以剛健中正純粹精者首出庶物故也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

以下七節爲一章復申六爻發揮之旨初以確乎不拔者蘊之爲德行卽可行之爲事業潛非不可行但行而事業未可成耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

二正中庸之成德君子聚其所學使可居也辨其所問使可行也居謂存諸心寬德之裕也行謂見諸事德之全也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三如舜禹攝政時故言上不在天下不在田虞註曰以乾接乾故重剛位非二五故不中又按本義以陽爻陽位爲重剛故疑九四非重也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四如舜禹避于南河陽城時尤非臣道之常故言中不
在人孔疏曰三與四俱爲人道人下近於地上遠於天
九三近二正是人道四則上近於天下遠於地非人所
處故特云中不在人愚按凡或爲疑辭者三四爻位也
惟訟上或錫損益或益或擊則爲或人

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎

大人無私故能合德合明而又當理故所因所革緩急
合序作福作災輕重合吉凶先天謂開天以前民用後
天謂繼天以盡物性天與大人兩不相違人與鬼神皆

張宗校刊

不能違天

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢者處極而不知返故有悔

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

聖人處極而知返羣龍所以吉也不失其正貞所以利

乾所以元亨也

☷坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤統衆陰體柔德順象地効法之謂坤故亦元亨乾不言所利坤惟利從乾健順相濟也效法之君子既非天

德尤不可爲首也西南陰位方以類聚東北陽位物以羣分知得知喪貞至於安則所利者吉矣又按乾爲馬則坤爲牝馬坤爲大輿故有攸往內卦爲先外卦爲後坤先於乾則爲否故迷於所往後於乾則爲泰故得主利往本義謂主於利據文言則後得主而有常矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾元無所不統在地則無所不到非有兩元也萬物本乎天而生於地猶人受氣於父受形於母地惟順以承天是則坤之元也

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

物旣生而厚德載之合於乾之无疆當其靜翕固已含

宏至是動闢遂能光大此坤之亨品物所以流形也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

卦象以地類而行地地无疆而行亦无疆卦體既柔卦德自順故其占利牝馬之貞君子所行當如是也集說曰凡馬羣每十牝從一牡而行不入他羣坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

坤以效法爲常道違則失之順則得之惟西南乃與類行則東北非其類矣喪朋似非有慶惟其知喪乃所以致慶也又按說卦傳所言震東方至艮東北文王八卦

方位也坤由西南又得巽初離中兌三爲朋此卦是也由申行至亥月否觀剝坤皆與類行若往東北將爲寅月必喪同類之朋乃得三陽爲主泰卦是也卯月大壯則坤退矣恰終於泰故曰終有慶本義曰反而之西南則終有慶

安貞之吉應地无疆

君子安貞以應坤之无疆猶坤以德合乾之无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

地由卑邇而高遠勢順而德厚君子理順而德厚皆無不載

初六履霜堅冰至

坤之復也以自知也當十月之初猶履九月之霜而曰
堅冰至者教早辨於物以喻惡不可長也
象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
陰凝於十月而水始冰久則冰益壯水澤腹堅上象所
謂其道窮者實由始凝時馴致之耳文言謂之積不善
乃小人道也本義從魏志作初六履霜
六二直方大不習无不利
坤之師也心者身之主氣之帥也立心以直持身以方
成德乃大及其致用則雖所不習亦无不利非必不習
也猶詩言不聞亦式非必不聞也全經言无不利者十
三坤二屯四大有上謙四謙五臨二剝五大過二遯上

晉五解上鼎上巽五

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤二中正成卦之主而坤德正以動而從乾爲得主乾天君也坤從令者也乾動直而坤德方百體從心卽順乾之直以爲方因以其方合乾之大故曰直以方而大在其中矣動則无不利者坤以簡能猶地生萬物而化光也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤之謙也含章斂才也小人的然日亡則不可貞矣故惟闇然者可常正也從王事卽後得主无成謂不自爲主有終卽終有慶也又按坤爲文三又居陽故爲章坤

藏為含與五同功而異位故從王事无成在下卦之終故有終爻言有終自此始彖言有終自謙始

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

能含而後能發以從王事必能明乎職分所當為也

六四括囊无咎无譽

坤之豫也順時義也不中則无二之利重陰則無三之章惟默足以容而已咎譽皆生乎動惟靜翕如括囊則无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

大過五爻亦曰无咎无譽彼生華則不久此括囊則不害四多懼故能愼

六五黃裳元吉

坤之比也元永貞者也以陰居尊中順之德如黃中色如裳順正也至哉坤元承天則元亨臨下則元吉又按凡占大吉者五家人四萃四升初鼎上小過象雖大而未至也元吉者十三坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損象損五益初益五井上渙四大之至也春秋昭公十二年南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗本義曰此可以見占法矣

象曰黃裳元吉文在中也

德充諸內而見諸外

上六龍戰于野其血元黃

坤之剝也爛也不能安牝馬之貞故爲龍戰陰慘至此
卽初爻所謂堅冰至文言所謂殃也又按上在外地故
曰野

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

用六解見乾卦若遇坤之乾其策百四十四則柔皆變
剛利用健以守正也乾上之亢失其正也故用九不亢
則吉坤上之戰不守貞也故用六爲利永貞本義曰卽
乾之利貞自坤而變故不足於元亨云此言爻變之通
例然則乾初變姤亦以自乾而變故不言女壯坤初變
復亦以自坤而變故不足於亨餘可類推

彖曰用六永貞以大終也

二由直方而大此以變乾而大始雖未大終必德合无疆

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

以下四節爲一章申彖傳也言在地之坤道坤雖至柔當其動闢春生夏長浡然莫禦故曰剛及其靜翕秋收冬藏一定不易故曰方

後得主而有常

剛方皆得乾爲主故動靜有常又按程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

靜含萬物是謂含宏動而化生則又光大循環不窮也

坤道其順乎承天而時行

言順申贊至柔承天申贊得主時行申贊有常

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此至終篇申小象傳也程傳曰霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長按此卽小象馴致之意不可不慎

本義曰古字順慎通用

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言立心之正方言制事之義必先主敬乃能直內制義乃能方外由直以方也敬義立而體无不備雖不習而用無不周蓋言大則不器何所疑哉又按顏子克己復禮卽乾三閑邪存誠仲弓居敬行簡卽坤二直內方外仲尼日月成象之謂乾孟子願學效法之謂坤四十不惑不動心皆不疑也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

歷言地道妻道臣道以見職分所當然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤順承天變化卽天地交而萬物通閉卽不交否也隱
卽儉德避難不可榮以祿

君子黃中通理

以下三節皆申五象黃喻中德無少偏倚也黃中言中
德在內退藏於密也通謂知之明觸處洞然亦黃中所
貫也理謂處之當條分縷析亦黃中所該也

正位居體

正位猶言尊位居體謂五與衆爻同居坤體順而忘勢
貴而不驕如裳正幅而下垂也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中則美在焉通理則能暢發三雖有美可貞而已惟

五爲至美故吉爲元吉也

陰疑於陽必戰謂其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃陰陽之分貴於早辨坤象地而上爲天是陰疑於陽幾莫能辨臣子不安貞者似之故以戰喻耳不言虎而言龍者虎陰而龍陽使人知有陽而後知所辨也不言氣而言血者血陰而氣陽所言不離陰慘也後凡言血者皆陰類也雜卽陰疑於陽之謂甚言其不辨耳天元而地黃終有辨也然不若早辨矣

䷂屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

古稱震下坎上至周而有屯之名稱名之始其有憂患

乎後倣此震體一剛下生德動象雷居東象木坎體一剛中陷德險象水又爲雲雨合二體六爻兼有素位而行不驕不悖之意元亨無入而不自得也貞謂正已勿往謂不自用建侯謂不自專又按初爲卦主侯國主也屯豫建侯皆取震爲長子又有百里出守社稷之象

彖曰屯剛柔始交而難生

乾坤剛柔未交震體始交屯體二與五交而坎難即生此屯所由名也

動乎險中大亨貞

夫難以險生即以動解卦德陽動大能亨也惟動乎險中不出其位亨以貞也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

觀卦象雷動雨中而生物滿盈則知屯中即可亨矣孔疏曰天造萬物於草創之始如在冥昧之時宜建侯以撫恤而不得安居無事愚謂不寧即動乎險中非有攸往也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖傳雷雨之動屯者亨矣大象言雲則雨未下施雷未上行所謂曀曀其陰虺虺其雷猶為屯也物相雜者如草昧未分君子理其緒而經之才相需者如雲雷未合君子比其類而綸之

初九磐桓利居貞利建侯

屯之比也見左傳閔公元年又昭公七年初當天造草昧宜建侯而不寧如湯文以大事小也錢氏國端以柱立於石爲磐桓愚謂建而未寧耳貞謂貞稱人民謂稱侯度故利建也又按屯見而不失其居當位爲居貞震木下剛艮石止之故如磐桓本義以爲難進之貌

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

行必以正即居貞矣貴而不驕不陵下也又按初陽爲貴爲大二三四陰爲賤互坤爲衆故得民震有長人之象解震在坎上故曰往得衆屯震在坎下故貴下得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯之節也止也剛柔交而難生應五險中乘初不寧欲仕王侯而兩難矣伊呂王臣而遇桀紂爲王湯文爲侯未可事也十年而後湯文將王伊呂乃仕屯如邅如知難而退也乘馬班如欲往仍回也待時而往如女子待年難乘應皆正非爲寇以相害如婚媾以相交猶勿往也許嫁曰字貞不字者不援上也十年乃字居易俟命也又援震艮反覆故邅如震於馬爲作足坤輿乘之艮止坎曳故班如坎爲盜而五正應故曰匪寇婚媾本義指初似當指五爻凡三言匪寇婚媾屯二賁四睽上皆近坎而正應柔正爲女貞凡言十者地數十也復頤言十年損益言十朋皆互坤也

學[illegible][illegible]校刊

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二本應五乘初不寧猶乘馬而遇難然難生特數之變應五乃理之常久而得主有常則婚媾合矣

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

屯之既濟其道窮也君子以思患焉陰居動極與五同功而異位與上皆柔而無剛應蓋不正而貪功者故不能亨貞如狄人侵邠密人侵阮之類彖如逐鹿而无人以導之惟入於林必不得鹿也君子見幾於无虞之始舍之於未入之先夫舍固不得入尤徒勞不如舍矣若不能舍一往即吝豈待入林不得乃爲吝哉又按鹿者走險之畜三從坎險而無應故曰即鹿无虞艮爲山又

巽坎震皆有木象故曰林坎陷為入震動將往互坤知
阻艮止為舍
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
往則不舍非居貞矣吝則不亨故曰窮也爻言吝者二
十屯三蒙初蒙四泰上同人二蠱四觀初噬嗑三賁五
大過四咸三恒三萃三困四巽三未濟初皆因卦亨而
反言之巽三小象亦曰志窮吝也惟晉上家人三解三
姤上卦不言亨而姤卦上小象亦曰上窮吝也吝蓋自
窮故可鄙亨則不窮故可嘉
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
屯之隨也柔正居屯欲往仍冋求助於下相隨而往故

利又按二乘震主為馬四居震上亦為乘馬應初為求婚媾湯文之友邦似之春秋亦有求與國以勤王者如莊二十一年鄭虢胥命之類皆是

象曰求而往明也

無應而往則吝有求而往為明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯之復也雖生險中故不亨如夏殷之末世膏澤有限自守而已夫在下自守能正猶吉如女子之不字從貪之不如舍是也若居尊自守既不能得民又不求婚媾雖正亦凶

象曰屯其膏施未光也

又按雨施爲膏若雲則猶屯而未光

上六乘馬班如泣血漣如

屯之益也上則莫益之矣合觀爻辭初二貞而三往吝蓋震本能動特恐其非貞也四往吉而五貞凶蓋既入坎中又恐其不動也上六屯極无應柔不能動凶可知矣晉昭鄭忽似之又按坎於馬爲下首於人爲加憂爲血卦

象曰泣血漣如何可長也

時既難行當求處之之道豈可徒憂傷以長困哉

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮體一剛居外德止象山以坎遇艮中外有阻待時而通如蒙待教也亨我亨之也禮無往教人自來學筮謂叩神喻求教也初筮用志不紛再三則雜而不正教者必以正也又按坎爲通故亨二爲成卦之主故曰我艮少男爲童初承卦主故告三應上近二兩無專主故瀆承艮爲止故不告互坤故利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙

山下有險不能登高險而止不能行遠

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

言必盈科而後進二以己之亨行當可之教而五亦應

之剛中故能時中當其可之謂時若凌節而施則瀆矣
惟時教必有正業則學而思思曰睿睿作聖矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉方發源於山衆流未合童稚似之果行如達其流育
德如培其源即養正也又按漸居賢德大畜畜德蒙蠱
育德皆取艮象前卦雷雨之動滿盈即溝澮皆盈涸可
立待故小象終於何可長此卦山下出泉即有本如是
故大象始於果行育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

蒙之損也以遠害也蘊蒙之下有險之初柔弱不正欲
發其蒙利用刑人可以啟教所謂師嚴而後道尊也然

[illegible]堂校刊

嚴師爲難曰用說桎梏者小懲大戒刑期無刑所謂利禦寇也若非善發其蒙則欲驅而之善反激成其惡如以桎梏往故吝所謂不利爲寇也又按互震起故曰發雷威如刑人震足艮手坎陷故曰桎梏互坤德順故脫

象曰利用刑人以正法也

承二剛中故能正法以養正也

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙之剛也以厚下也亨行時中包羣蒙而爲之主納羣陰而爲之歸此通一卦而言伊尹之覺斯民是也能臣輔君如子克家此主應五而言伊尹之訓太甲是也通釋曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽

而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也

象曰子克家剛柔接也

按謂志應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

蒙之蠱也有女惑男之象焉瀆則不告者也陰不中正近見二方納婦欲舍在上之正應而下從焉志无專主故曰再三瀆蓋喻懷利以事其師者勿取亦不屑之教誨也納則為婦不取則為女又按二剛中為金夫從二則舍其正應何以正身故曰不有躬全經言无攸利者十蒙三臨三无妄上頤三恒初大壯上萃三歸妹象歸

妹上未濟象

象曰勿用取女行不順也

柔不中正則非順本義作不愼

六四困蒙吝

蒙之未濟男之窮也重陰失中自困於蒙不求亨矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

二有實德五固正應初三猶近四獨遠之自是而不求也

六五童蒙吉

蒙之渙也亨不窮也居尊應二不失赤子之心能求乃吉

象曰童蒙之吉順以巽也
太甲聽訓成王受戒皆順以巽又按互坤能順變巽能
從
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
蒙之師也以正功也二包羣蒙上獨擊三未能納婦則
非婚媾故言寇耳擊之而反瀆之是謂爲寇卽以往吝
也擊之而能發之是謂禦寇卽用說桎梏也又按艮爲
手於木爲堅多節故曰擊三在坎爲盜故曰寇艮止爲
禦
象曰利用禦寇上下順也
初六居卑利用刑人初用二以自正也六五居尊利用

禦寇五用上以止三也三行不順止之則交相順矣

䷄需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坎相遇兩德相濟五爲卦主能誠意以感下則爲光亨能正心則吉雖以濟險可也又按孚字從爪從子如鳥抱卵故人以誠意相感爲孚坎中一陽與乾三陽同氣相孚互離文明故光坎水爲川乾易以知險故利涉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需之進也有所必須而未進也臨險則恐陷欲往幾窮矣所需者乾體剛立則不陷乾德健行則不窮蓋乾知險則坎爲通故不陷不窮

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也

乾三爻有需時之義坎三爻有需人之義五正天位之中以正立中行之主必有得人共濟之功坎彖亦曰行有尙往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

天與雲相需故雲上則天澤可需人亦有相需者羣賢宴樂則治功可需而宴樂之禮始諧飲食亦相需也

初九需於郊利用恆无咎

需之井也以辨義也剛而不陷義當正立者也乾固知險初爻遠坎宜常守正則元自陷之咎又按爻言郊者四內言西郊者二小過以互兌爲西郊小畜則乾互兌

也同人以乾上爲郊此亦乾互兌也
象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
失常則有言致寇矣
九二需于沙小有言終吉
需之既濟也當思患而豫防焉剛不正而能中行義當
小懲者也有言猶未孚既孚則無言矣又按漸近坎水
故曰沙始互兌爲口舌故小有言
象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也
沙幾困矣乾二能寬以居故衍在中義猶不困揚氏慈
湖曰胸中寬平不以進動其心亦不以小言動其心
九三需于泥致寇至

需之節也不節則嗟矣過剛處危義當大戒者也又按兌澤承坎窞如泥

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

互離近坎水火爲災坎伏兌見在離目前推之凡在外者禍無遠慮必有近憂皆不敬慎所致敬慎倘可不敗又按乾惕坎憂敬慎之至

六四需于血出自穴

需之夬也在坎穴中應剛不陷故出義當痛懲者也錢氏曰需之四上皆爲穴猶坎之初三皆爲窞

象曰需于血順以聽也

柔正爲順後多倣此初剛不陷五往有功四承五應初

兼聽之也

九五需于酒食貞吉

需之泰也位乎天位義當禮人者也三陽方來爲客五具酒食以需之詩所謂有飶其香邦家之光也客來光亨主亦當位貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

接人以禮取人以身

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需之小畜也雲上者既雨矣但入險極亦必禮人乃得出也客來本五所孚可需而不可召者錢氏曰四爲五順德于未來之先上爲五加敬于既來之後愚謂使其

可召或不召自來則亦不足敬矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

敬人者人恆敬之雖不如五之當位貞吉亦未大失況以陰居陰未失位即未失義也訟上以陽居陰又不足敬乃大失耳書洪範八政內政有六首食貨而後司寇外政有二先賓而後師重富教而後兵刑猶易先蒙需而後訟師也

䷅訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎乾當以德相需今反以體象相違故訟凡訟以有孚而被窒仍自儆惕中止不敢求伸則吉若必究極其事則凶宜見善人以息爭慎勿行險以倖勝又按坎為陷

故有孚窒爲加憂故惕二爲中上爲終互離爲見五爲
大人需三陽隨坎順往故利涉訟三陽乘坎逆行故不
利

彖曰訟上剛下險險而健訟

分言其體爲上剛下險合言其德爲內險外健訟所由
成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見
大人尚中正也不利涉大川入於淵也

來謂歸適得中則訟不成德莫大於使民無訟見大人
尚其德也上在五外出乎德則入乎凶矣剛來舊謂自
遯三來居二愚謂乾震坎艮皆剛坤巽離兌皆柔在上

為進為外為往在下為內為來變在其中矣泰否往來傳言外內其顯焉者也訟曰上剛又曰剛來乾上坎下也渙曰剛來亦坎下也賁曰柔來又曰剛上離下艮上也大畜剛上亦艮上也隨无妄曰剛來皆震下也无妄乾上故曰剛自外來震之剛自乾來也咸以兌上艮下為柔上剛下蠱則艮上巽下恆則震上巽下皆曰剛上柔下升以坤上為柔升自萃而上也噬嗑晉睽鼎皆以離上為柔上行小畜渙皆以巽上為柔得位漸亦巽上曰進得位又曰其位剛得中者柔居二四剛居三五皆為得位乾兌巽坎皆剛中離震艮坤皆柔中剛往固有功需坎蹇解是也漸以巽往亦有功者五剛中也本義

雖說卦變亦自謂非覆卦作易本旨也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

雲上之始水天相需而下之後天水相違此需受以訟之象也君子宴樂之禮始諸飲食小人終訟之凶亦始諸飲食推之凡事莫不皆然故貴謀始

初六不永所事小有言終吉

訟之履也辨上下也凡以乾象君則九五爲主以乾象天則上九爲主大象天與水違行亦見上剛過高而終訟故諸爻皆違而訟焉初不健而免凶者也訟事未成故未言訟而言所事

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

終凶故不可長見大人則其辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

訟之否也儉德避難者也剛險則克訟來而得中則不克訟以王臣而歸逋下邑己固惕中吉且爭其邑人皆免於陷又按以剛居柔與兩柔同爲邑人三百戸者卦凡三畫爻多言三此卦言衆曰三百言辱曰三褫師晉言寵曰三錫三接比解巽言田曰三驅三狐三品謙益言行曰三日三人同人坎困漸豐言久則曰三歲既濟未濟亦言三年隨事異象也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

又按坎爲隱伏故竄若爲下險而訟上則爲加憂而患

至掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟之姤也不遠行者也訟成於剛健故三與初皆以柔終者食舊德卽坤三含章故家遺業淡而不厭不願人之膏粱貞卽坤三可貞雖位處多凶終必吉也從乾亦坤舊德卽地道臣道也

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

訟之渙也不終凶者也卽就也渝改變也健不中正始將從行矣既而不克訟四多懼也故欲其復就天命改其進行之失而安於正則吉爻凡三言渝豫隨有渝震

雷動也訟四之渝互巽巽風也
象曰復卽命渝安貞不失也
九五訟元吉
訟之未濟也訟而無訟上下皆吉虞芮質成於文王是也又按未濟五爲貞吉君子訟五爲元吉大人以位言也
象曰訟元吉以中正也
書曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
訟之困也卽終凶者也諸爻皆不克故上獨倖勝位在卦外或錫或褫與益上或擊皆自外來

象曰以訟受服亦不足敬也
不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也不謊亦不足敬況必褫乎
䷆師貞丈人吉无咎
以坎一陽承坤統陰帥師之意兵凶戰危每易有咎惟理直而得人則吉而无咎又按中爻互震故曰丈人長子
象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
衆未盡正能使皆正則不勞而王主五言也與二正應居坤土有衆之上爲王
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦體剛中則不暴五與二應則任專故二爲丈人吉卦
德行險或不免毒民而致咎能順民心則民從而无咎
又合上下言也又按震足爲行坎爲心病蓋其毒耳從
謂衆陰從一陽
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有就下之水猶廣土中有就養之民而兵寓焉
初六師出以律否臧凶
師之臨也見左傳宣公十二年教正始也律所以正衆
臧謂能以衆正傳曰執事順成爲臧逆爲否
象曰師出以律失律凶也
九二在師中吉无咎王三錫命

師之坤也安貞吉也二剛中而應丈人吉也應故錫命
胡氏安定曰一命爵二命服三命車馬愚按坤坎震有
輿馬象故曰三錫
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
應五天位
六三師或輿尸凶
師之升也升用大人勿用小人又按乘坎於輿爲多眚
坤衆坎陷故曰尸三固多凶其柔危或者危詞也
象曰師或輿尸大无功也
或敗已大无功況必敗乎
六四師左次无咎

師之解也來復吉也不中而能正無應而能退聽于丈人者也二與四同功故退聽於二又按震東爲左

象曰左次无咎未失常也

程傳曰知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

師之坎也往有功也爲民除害如爲田除禽奉辭伐罪師貞无咎可以王矣然必丈人乃吉否則雖貞亦凶又按坤爲地曰田坎爲豕曰禽坤爲母震坎皆子二居震始爲長三居坎終爲弟

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二五剛柔適中三不當位

上六大君有命開國承家小人勿用

師之衆也利貞也師終順極列爵分土之時也當用丈人之初已不用小人矣至是復申戒之使謹其後又挾五居陽位爲大君坤爲文命坤土在上互坤在下有國有家之象開國即建侯承家亦長子耳與三不應故勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

或輿尸者已不可使必亂邦者尤不可用師言用衆噬嗑言用獄雖吉爻亦加戒戒詞多言无咎愼兵刑也

䷇比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

坤以衆陰承坎而比一陽得道者多助故吉失道則咎

矣蒙曰初筮喻求教專一也比曰原筮喻自審至再也自審是以長人常守其正乃无失道雖涞比者亦來比焉不敢後也其或負固不服者凶在彼矣又按師受以比卦仍坎坤故曰原筮而五正天位故曰元永貞初遠五故不寧上在末位爲後夫錢氏曰原筮主五言萃有分權之四故元永貞繫于爻比惟獨運之五故繫于卦

彖曰比吉也比輔也下順從也

輔故吉順從故輔坤順也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

剛中故應應故來凡一陰一陽得位者始言上下應此

卦五陰比一陽故爻皆言比之莫非王臣也惟三居坤上與上居卦上臣而不臣非下順從耳故曰匪人曰无首

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水四達于地上王道四達於侯國惟元永貞者能之

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之屯也屯初建侯不寧比初即不寧方來孚即上下應也盈缶喻積誠初遠于五始未來故不寧因二变孚于五故初亦有孚比之无不寧之咎矣有孚自積中而來他吉自意外而來詩曰彼交匪敖萬福來求能歸心而吉亦歸焉无它心而有它吉也又按缶土器坎中滿

故曰盈

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉

比之坎也有孚心亨正應由己非有它也

象曰比之自內亦不自失也

六三比之匪人

比之蹇也不順從者也三爲人位而不當位故曰匪人

非貞吉也

象曰比之匪人不亦傷乎

後夫固凶三亦傷矣否之匪人不利君子比之匪人自

求禍耳

六四外比之貞吉

比之萃也內卦二正應五以脩于家者獻于廷故曰自內外卦四不應初如國爾忘家故曰外比與二同正故吉

象曰外比於賢以從上也

五固賢王四亦賢士進不隱賢必以其道非面從也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

比之坤也元永貞无咎者也顯比者詩曰顯顯令德宜民宜人書曰帝光天之下至于海隅蒼生萬邦黎獻共爲帝臣又曰敢不敬應是也三驅者田獵之禮天子不合圍開一面之網喻招携以禮臨下以簡御衆以寬也

失前禽謂不應者自去不必強其皆來邑人不誠謂既來者皆寧不必防其復去也本義謂邑人亦喻上意不求必得坤坎有輿馬衆故曰驅坎爲豕故上爲禽卦言後夫謂其不來爻言前禽謂其竟去也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

正中則無私舍逆謂舍其前去者取順謂不失其順從者使中謂以已之正中化逆爲順使民皆協於中故萬方無不家而邑人不必誠耳昔苗民逆命而禹班師失前禽也既而七旬有苗格上使中也若仲康征羲和則田有禽利執言矣宣王南征蠻荊亦田有禽薄伐玁狁

惟至太原亦失前禽也

上六比之无首凶

比之觀也觀貫有孚五如元首自四以下皆順從之上以陰柔處外不能有孚无以順從是无王也

象曰比之无首无所終也

初以有孚終吉固上所无也二四貞吉亦上所无

䷈小畜亨密雲不雨自我西郊

巽體一柔下伏德巽善入故象風又居東南象木五一陽如君心乾三陽如羣賢四以孤陰育物曰小畜上得君心下用羣賢德體可孚但恐羣賢不爲之用如陰陽不和耳不和自我衆陽和之亦自我衆陽蓋責備羣賢

也又按乾居西北如雲從龍巽居東南各從其類故未和合胡氏曰陰陽和洽則雨陰少則陽氣泄而不收小畜是也陰多則陽氣鬱而不達小過是也故皆不雨

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜資于有孚亦難于有孚卦體四得大臣近君之位雖不如大有之尊而上下尚應將有望焉故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

誠能健行巽從內外德孚剛而不過二五志孚乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

今陽皆應陰如雲尚往雨雖可望然應之自我西郊應而未和亦自西郊故雨將施而未行必待德合志行乃

亨也又按乾天施巽不果故未行

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風以微力而畜密雲君子以小心淑慎文德皆未能遠施而有待也

初九復自道何其咎吉

小畜之巽也自懿文德應四而往故密雲未和而復故不雨此剛正之道盡其在我而不尤人人誰咎之吉謂能復而後能往也又按以乾應巽健而巽矣本義以為進復下同

象曰復自道其義吉也

凡言其義吉義无咎者言非幸也其義凶者非不幸也

九二牽復吉

小畜之家人也剛中健行與四同功而異位亦應而未和與初同復同吉者又按互兌爲羊初牽之而復

象曰牽復在中亦不自失也

中謂不爲已甚雖有歸志不悻悻也義亦自吉皆不待往亨而後吉也

九三輿說輻夫妻反目

小畜之中孚也初二吉而三自失者在中孚則三得敵在小畜則剛過中矣輻大畜作輹訂詁曰輻車輮所以利輪之轉者輹伏菟所以利軸之轉者輹惟車不欲行則暫脫之輻必輪破車裂而後可脫車不能行矣愚謂

初二能復尙有可往三雖欲往反無可行蓋健極而巽未孚與四近而不相得如夫妻不和所謂君子征凶也又按乾行健兌毀折故脫輻離爲目巽多白眼兌爲口舌故反目

象曰夫妻反目不能正室也

剛過健極之人每欲正室而反目未能有孚故也

六四有孚血去惕出无咎

小畜之乾也柔得位而上下應之應而未和則反目致咎血來惕深應而有孚則血去惕出和而无咎所謂婦貞厲月幾望也又按六四陰類故稱血爲四本多懼故惕巽風散之故去故出

象曰有孚惕出上合志也

衆陽以五爲尊故欲四合志於五以孚衆陽

九五有孚攣如富以其鄰

小畜之大畜也時也剛中而志行矣大有厥孚交如五應二以過孚也小畜有孚攣如五結四以遍孚也剛實爲富四柔未富五能孚之是推實德以及其鄰所謂既雨既處尚德載也

象曰有孚攣如不獨富也

能孚則鄰亦當富不獨五富矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之需也原始曰上處卦終爻辭統全卦言之愚謂

五與四孚則初二之應而未和者皆和矣密雲者既雨矣牽復者來處矣總由尚德相孚富以其鄰也婦貞厲謂四以柔正而因惕知危月幾望謂四以有孚而血去惕出歸妹六五中孚六四並言月幾望皆陰象而尚德者也君子苟與室人反目往而正之適以取凶即輿脫輻也又按此與中孚皆以巽陰生爲月歸妹以震東出互坎中滿爲月望中孚歸妹皆以上缺爲幾望此亦互兌也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

有孚者既處小畜所以亨也有疑者未處三所以多凶也又按三承巽爲不果故疑

䷉履虎尾不咥人亨

兌體一柔外見德說象澤柔為履主兌乾合德履和而至乃亨又按離文炳為虎乾為首三四人位承五互巽如風從虎故兩爻皆言履尾三當兌口如咥至四巽伏則不咥故三凶而四終吉

彖曰履柔履剛也

履德之基也詩曰溫溫恭人惟德之基惟柔履剛故履以和行若訟之上剛下險則非和行矣此合全體言柔指兌體剛指乾體非指三位故未言位不當也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

合全德言不曰健而曰乾者應乾當惕書曰心之憂危

若蹈虎尾以德免咥耳
剛中正履帝位而不疚光明也
若以位言五爲大君中正无疚三不中正能免疚乎又
按五乘離故光明
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
上就高而下臨深所履甚謹且天地定位而澤尤卑於
地山澤通氣而天尤高於山其辨甚嚴禮之體也而其
用則和乾兌爲天理說心故民志定
初九素履往无咎
發之訟也作事謀始素位而行剛正无咎
象曰素履之往獨行願也

獨尊也不願乎外也

九二履道坦坦幽人貞吉

履之无妄也居易俟命如履坦途剛居柔位順帝則于

光明之下而不自用貞吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

亂謂行險僥倖初獨行二自正皆未履虎

初三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

履之乾也爻以位言應乾而不中正雖有其德非全德

矣智小而謀大力小而任重勉爲能視能履稍不恭愼

則凶蓋二未履虎故自爲幽人三以武人而作耳曰股

肱欲効能于大君尤宜恭愼也又按離爲目巽爲股兌

爲毀折如眇跛居下之上故自勉爲能離爲甲冑戈兵
如武人應乾故爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人
之凶位不當也武人爲于大君志剛也

明健不足位又不當未可有爲志剛卽應乾惜其有志
未遂

九四履虎尾愬愬終吉

履之中孚也不咥者也四多懼故愬愬

象曰愬愬終吉志行也

三應乾爲志剛四在乾則志行矣

九五夬履貞厲

履之睽也爻言夬者天澤爲履澤天爲夬故履之五猶夬之二也夬二得中道而號彖曰孚號有厲其危乃光爲臣不易也履五剛中而麗彖曰履帝位而不疚光明也爲君難也光明則不疑故決于所履中正故不疚而猶不忘危其危乃光也不言其吉者履猶未終有待于考耳

象曰夬履貞厲位正當也

三以不當故凶位有疚也五以正當而厲則不疚矣本義謂傷于所恃則非不疚

上九視履考祥其旋元吉

履之兌也既亨利貞又極言其不疚也視其所履以考

其善周旋折旋無不中禮知其建極錫極無非福履矣

又按離目在下爲覩殿

象曰元吉在上大有慶也

自天祐之故終有慶

周易略解卷一

譚瑩玉生覆校